

觀象居易傳箋

觀象居易傳箋目次

余少好讀易，乾隆戊辰已巳間，卽著有成書，往往持以自足，自信解學之，又踰十年而疑而不安者，寢多。又十餘年，益益疑其不自信，竊愧前時果於自是，乃學之淺而見之陋也。手鈔舊本，益益補其齒，過六十，老病相侵，以其爲一生精力所存，不忍毀棄，取而削其繁蕪，遂鈐諸版，倘余之學止於是焉，則大不幸矣。天如假年，他日更有所進，鑿舊而補新，是所望也。錢唐上湖汪師韓

卷第一

彖傳上

卷第二

彖傳下

卷第三

象傳上 乾至履

卷第四

泰至觀

卷第五

噬嗑至離

卷第六

象傳下 咸至解

卷第七

損至井

卷第八

革至旅

卷第九

巽至未濟

卷第十

繫辭傳上

繫辭傳下

卷第十一

文言傳

說卦傳

序卦傳

卷第十二

雜卦傳附圖

附舊序

觀象居易傳箋卷第一

錢塘汪師韓

彖傳上

文王序包犧之卦而繫之辭曰彖。孔子所作彖之傳耳。自費氏直以傳附經而王氏弼更加彖曰彖曰文言曰之文。後人遂以彖象文言稱孔子之辭。誤由王氏也。今從朱子本義。

三三乾元亨利貞

大哉乾元。萬物資始。乃統天。雲行雨施。品物流形。大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。乾道變化。各正性命。保合大和。乃利貞。首出庶物。萬國咸寧。乾德莫大於元。有資始者。而後有資生者。故曰統乾。坤之用。在坎離。爻位陰陽相間。內卦伏離。外卦伏坎。遇乾坤則象見。互卦得乾坤者亦然。雲雨者。坎也。行之施之者。乾也。物之成形於地。有品焉。其品因地而見。卽坤之品物咸亨也。凡物心性屬天。

形質屬地。火乃天屬。水乃地屬。故物形曰流也。大明者。離也。天火同性。故乾始坤終。於大明言之。物麗於地而生於火也。積日成時。辟卦盡十二月。變之六位。卽不變之六位也。六位皆乾。故曰六龍乘之而御。以時行者。則天也。乾施於坤。則變坤。受於乾。則化。其變者。天以爲命。其化者。物以爲性。物性各正。而天命亦各正也。旣資始矣。又保之合之。而和氣聚焉。和由於元。故曰太和。傳言元利貞。而不言亨者。元之資始者。不可見。其可見者。卽亨也。首出者。震象也。震代天功。帝出乎震之義也。庶物卽品物。品區分之。庶合併之也。萬國者。坤象。寧者。靜也。地之靜。由有天之動。以包之也。

四德之義。元訓大。亦訓始。皆孔子之言也。然始獨於乾言之。

乾元者始而亨

者也。乾始能以美利利天下。

蓋乾知大始。大哉乾元。大卽乾也。他若大有大畜大過

大壯。皆謂乾也。自不可於四德析言者。更以大訓元。故但曰始而已。始之義。要不可以該他卦。凡他卦之元。皆大也。貞訓正。又訓固。

亦孔子之言也。然在天道其正所不待言。故但曰固。貞固足則正之義重於固也。亨之為通見於泰同人節。泰曰萬物通同人曰通天利之為宜見於屯。貞建侯他卦於亨多言行於利多言往。然亨亦有時言往利亦有時言行。大概亨足該利而利不必盡出於亨。傳所以云大亨貞大亨以正也。

易舉四德其兼有者乾之外則屯隨臨无妄革與乾為六也。兩坤有

兩利其俱無者則觀晉睽姤井艮六卦也。睽六爻皆無四德全具惟此一卦

德未純而所以有無之故自古無推明者。竊思乾之元德在震。此卦爻詞則

無象詞則有上篇天道故屯隨无妄皆以震為用。臨自震浸長又象兼畫之震

也。下篇人道坤元見於六二之動離在內體凡八卦下經得五而

處革之時明德尤貴焉。天道取无妄而人道不取明夷者坤不足

有為也。明乎兼具之義而其俱無者但一對觀而可見。觀則臨之

反卦又象兼畫之艮也。晉反明夷義與革背也。睽與革上下易而

明之在內在外者異也。井內體巽義與屯反也。垢則乾始遇陰。艮以重體而成。始成終者不顯也。約舉大端。天道用震。人道用離耳。三三坤元亨利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利西南得朋。東北喪朋。安貞吉。

至哉坤元。萬物資生。乃順承天。坤厚載物。德合无疆。含弘光大。品物咸亨。牝馬地類。行地无疆。柔順利貞。君子攸行。先迷失道。後順得常。西南得朋。乃與類行。東北喪朋。乃終有慶。安貞之吉。應地无疆。純陰虛其中。以含乾元之大。至者自也。極也。自地以上皆天。天之大全。惟地能至之也。天能始不能生。承者受也。受天之施以資生。其承乃順承也。地能生不能始。何以謂之至。其德至厚。物無所不載。故與天之無疆者合也。含弘坎也。光大離也。文言傳含萬物而化光。坤體與坎之內光同也。物流形於地而品乃別焉。是坤元之亨也。馬爲乾象。而牝則地之類。地類何以合天之無疆。其所以合者在。

行不在牝也。牝馬以其柔者順行，是謂利牝馬之貞。君子法其行，亦法天也。而效法已屬地道矣。主者，乾爲坤主，先迷者，順不得健，失其資生之道，無主故也。得常者，女適人，臣事君，資生之常道，於其後之順而得之也。攸往，必有方。坤艮皆土，東北者，艮也。艮在乾坎震之中，非若西南所與行者，巽離兌皆地之類也。慶，卽利。其慶在喪，故曰終有也。兩言乃者，明所以利也。坤靜故安，安貞者，中心安焉。臣忠婦節，不必遇明主賢夫而後貞也。貞於理無不吉也。天地君子，三言無疆。地配天，故曰合。君子行地，故曰應。其義則疆言地而能無之者，天也。

三三屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯剛柔始交而難生，動乎險中。大亨貞，雷雨之動滿盈，天造草昧，宜建侯而不寧。始交者，一索也。難生者，再索也。中互坤艮，人生於寅，天之生人在地也。震得乾初，在人爲最初之理，曰難曰險，氣拘物

蔽之謂。所以濟險者在動。動則率其最初之元德而亨貞具焉。故大之也。屯與解。上下易卦。雷雨之動。解象也。屯則但動而已。震未出地。坎尚爲雲。坤艮之土。間於其中。滿而盈矣。動必有攸往。而彖先言勿用者。用謂用九。五自臨二而往。震往坎互艮而止矣。必也用其動。勿用其止。非戒動也。兩陽皆乾。故曰天造。造卽交之謂也。震在葦草也。坎隱伏昧也。屯於文。象少穿地始出而未申。宜者利也不自用而用人。以義爲利也。初來自觀上。雷震百里。象諸侯。巽爻易震象建。互坤艮。則有土有人。又二至上連體成比。爲建國親侯。不寧者。震恐坎憂。臣服勞而君心不遑暇逸也。

三三蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也乾陽一索震再索坎三索艮屯象雷雨地氣上升於天故屯次

乾坤艮當寅位。人生於寅。故蒙次屯。艮山之下有坎險。坎通而艮止之。互震蕃鮮。坤迷失道。庶草叢生。於山水之間。蒙之象何以亨乎。時中者元德。三索而元不可見矣。互震爲行。其行時中者。卽以其亨行之。在人則少男爲童。童子性本善。有亨道焉。蒙待諭教。卦來自臨觀。有與求之義。臨初往上求蒙也。觀五來二蒙求也。二以卦主立師道。所以與求。各有志焉。禮聞來學。不聞往教。陽往而成艮止。往教也。上在卦外。故匪求。陽來而互震動。來學也。二五應。故求我。其志以求而應也。蒙與比。皆以坎合艮而得筮象。筮有初。再何也。少牢饋食禮疏云。上句不吉。至上句又筮中句。中句不吉。至中句又筮下句。下句不吉。則止。卽卦義也。二五應。乃初象。上易初應三而乘五。乃再三象。所以告不告異者。觀之巽爲命令。剛易下而仍得中。志之通也。臨之兌爲口舌。初上易而壅坎者。復蔽坤瀆之陷也。而必利於正者。上五爻體頤。頤爲養正。泉水屬智。進學

以智爲先也。作聖之功在是。是匪剛中者不能也。

三三需有孚。光亨。貞吉。利涉大川。

需。須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。需有孚。光亨。貞吉。位乎天位。以正中也。利涉大川。往有功也。卦來自大壯中孚。大壯兼畫之兌。澤也。四往居五。而兌澤蒸雲。中孚兼畫之離。日也。上來居三。而坎雲蔽日。其異於小畜之密雲者。雲密斯雨降。而此非雨雲。故曰須也。畫卦自下而上。故坎在上。爲在前。知險惟乾。五得乾之剛健爲卦主。能不陷於險也。兌加坎爲困。困之窮。窮於兌耳。需互兌。而內乾外坎。時但有待。義固不窮。有孚者。以健習險。五之孚。五自有之也。中孚之陽來居三。而日月之光發焉。則亨矣。由是貞以幹事。事無不成。惟五所居在天位。剛健中正。乾德全屬於五。故吉也。兌澤坎水爲川。離舟涉之。大壯四往居五。五多功。其功以往而有也。易之象川。非坎水。卽兌澤。其象涉。皆取震艮巽離之木。需訟

皆來自中孚。中孚利涉而需，則取其自大壯者。訟則取其自遯者。於中孚畧焉。需主五，訟主二，各有所主，故卦之來自中孚者有六。獨需訟言有孚，正以乾坎之相孚，皆不取中孚義也。

三三訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟上剛下險，險而健，訟有孚窒惕中吉，剛來而得中也。終凶，訟不可成也。利見大人，尚中正也。不利涉大川，入于淵也。需反爲訟，易險之在前者而在內，則健不阻於險，而險乃激於健，下之險熾日生，而上惟制以武健，所以成訟也。雖以乾孚坎，訟之有孚與需同，但窒與光反，惕與亨反，需守貞則吉，而訟必得中乃吉者，遯三來二，二得艮止之義以來也。吉在中止，則凶在終成，成言乎艮。初四易而井中孚之艮象亦失，故不可成也。五在尊位爲大人，互離爲見，五惟中正爲卦所尚，此與中吉同義，皆貴其中也。若終訟之不利，取象涉川，凡彖言涉川者有七，而不利者獨訟，訟與需反對，又

下五爻體渙。上五爻體同人。兼有諸卦涉川之象。故以涉言。其不利則自遯三易二。析巽成坎。有似於渙。然渙之巽風行於水上。風逼離舟。有似同人。然同人之坎水伏於乾中。訟則視渙爲巽。入於離。視同人爲離。陷於坎。舟有欲覆之勢。故傳曰。入于淵。入者巽象。淵者坎象。知不利之在訟而凶。益知利之在不訟而吉也。

三三 師貞丈人吉无咎

師衆也。貞正也。能以衆正。可以王矣。剛中而應。行險而順。以此毒天下而民從之。吉又何咎矣。師之訓衆。爾雅釋訓與易同。釋言則曰。師人也。後世始以執兵之人爲兵。古者伍旅卒兩軍師。卽比閭族黨州鄉之人。用師猶云用衆耳。復初往二。故無元兵凶戰危。亦無亨利可言。獨以貞爲貴。二互震長子。在師爲丈人。丈人之文合爲仗。可憑仗者也。以衆正者。順衆心之正。以往正乎人。帝出乎震。故可王也。其任在長子。其德仍在得中。師道威克厥愛。惟剛而中者。

爲衆所應。故其行雖險而實順。震雷主殺。雷火作。毒藥殺人。亦能生人。丈人以此正道行師。雖毒天下。有無敵之言焉。坤衆爲民。從卽應之謂也。何咎。對毒字而言也。師彖有吉無凶。而吉惟丈人之二。比彖吉凶並見。而凶惟後夫之上。此比樂師憂之別也。

三三比吉。原筮元永貞。无咎。不寧方來。後夫凶。

比吉也。比輔也。下順從也。原筮元永貞无咎。以剛中也。不寧方來上。下應也。後夫凶。其道窮也。比樂故吉。比何以吉。以得所輔而吉也。所輔在五。五居尊位。五陰皆其在下者。陰順故曰順從。原者推究之謂。繫辭傳原始要終是也。原又本也。謂推卦所從來。比與蒙之筮曰初曰原。非有兩義。比來自剝。貞又起元。元天德也。永貞地德也。天地無私。故無咎。由五之剛而得中也。坎爲加憂。因人心之歸附。而君益憂危。故不寧方者始也。以位爲憂。其比下之心無已。故曰方來。下順從之下。已兼舉五陰。而又曰上下應者。明上六亦是。

輔五特後耳。艮爲背。剝五本爲官人。往上則易前而後。不輔其夫。是爲後其夫者。坎水下流。勢不上出。上以乘五失順承之道。同於龍戰之道。窮故凶也。

三三小畜亨密雲不雨自我西郊

小畜柔得位而上下應之。曰小畜健而巽剛中而志行。乃亨。密雲不雨尚往也。自我西郊施未行也。陰卦自小畜之巽始。夫上來四由卦外而得大臣之位。陰稱小。五陽以應之者畜之也。不曰畜小而曰小畜。貴其得位也。大畜利貞而小畜乃得亨者。亨在應之之剛不在得位之柔也。健濟以巽。明致亨之由。九五剛中而四與合志并諸陽之志。皆得以行。志必行而乃亨。小畜但有當亨之理。故下曰未行。明未亨也。卦無坎而言雲雨者。風畜於天。不若雲雨之有象。夫陰在上。小畜陰在四。因互易而隱然有坎象焉。中互兌離。兌澤蒸雲。乘巽風而見離日。是不雨也。雲雨體陰而用陽陽之聚陰。

者有五密何如之。雲起必有所自。兌居西方。四來自卦外象郊。雲自下往上。雨自上施下。尚往者其往未已。雲密而雨未施。以我故也。曰往曰施。皆陽之爲也。鞠躬盡瘁。死而後已。尚往之義也。天王聖明。臣罪當誅。自我西郊之義也。

三三履虎尾不咥人亨

履柔履剛也。說而應乎乾。是以履虎尾不咥人亨。剛中正履帝位而不疚光明也。八卦始乾終兌。卑之承尊至履極矣。其以虎取象者。履及於虎。斯爲剛之至。虎履不咥。斯爲柔之至。虎西方之獸。兌象也。乾在西北。陰陽相薄。乃履虎者。巽陰在下爲尾。兌陰在上爲口。卦用在三。三當人位。足麗尾履象也。口及人咥象也。三本姤之巽。爻巽易兌而仍互巽。故能以柔悅應乾。離雖麗而巽不果。故履而不咥。易凡曰應之者。陽應陰也。曰應乎者。陰應陽也。履之亨。亨在人。人也。又以剛中正稱五者。卦用在三。而卦主在五。外卦伏坎爲疚。

君心若蹈虎尾。所由內省不疚也。光明者。離在內也。按履者。上履下也。傳曰。柔履剛者。乃謂柔履於剛。亦如剝曰。柔變剛。正謂剛化為柔也。其言悅而應乎乾者。亦謂因乾之履而兌悅之。蓋虎惟柔悅。故不噬。未聞世有人柔悅而虎不之噬者。故必以兌爲虎。以乾爲履虎之人。然後於傳所謂履帝位而不疚。及君子以辨上下者。語意皆相貫耳。

三三泰小往大來吉亨

泰小往大來吉亨。則是天地交而萬物通也。上下交而其志同也。內陽而外陰。內健而外順。內君子而外小人。君子道長。小人道消也。

三三否之匪人。不利君子貞。大往小來。

否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不交而萬物不通也。上下不交而天下无邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。天上地下。定體也。天下地上。則天地之用。

也。其用在交。交則通而成泰。若使天常在上。地常在下。則上但覺其尊。下但覺其卑。無所謂交。乃不通而否矣。易以自內而外爲往。自外而內爲來。乃泰否二卦獨以上進爲來。蓋消長之卦。無來可言。故傳皆先內後外。一爻進則一爻退。明其與他卦之言往來者異也。泰無不吉。而又言亨者。交則元不可見。故獨言亨。而泰無不正。不必更及利貞也。否不言凶。而但言不利貞者。不交固無亨可言。而所利者必在於貞。是故卦之否。有所以否之者。其故在人。不得諉之於天。特曰匪人。謂此否之者。匪人道之當然也。其不言凶。則以傾否望君子也。言君子必曰君子貞者。不貞無以爲君子。元亨利有時而無。而貞不可一朝失也。泰曰其志同。而否曰天下無邦者。君子來則志行。往則志無由見。若小人之志。何足言乎。蓋志信於事前。而邦驗於事後也。泰互兌陰終。互震陽始。有夬復之機焉。否互艮陽終。互巽陰始。有剝姤之懼焉。泰曰健順者德也。泰時

雖有小人亦順而無逆否曰柔剛者質也否時雖有君子亦剛而不容十二辟卦皆言消長而於泰否則君子小人對言者陰陽之晝適均故聖人於此尤凜凜焉

三三同人于野亨利涉大川利君子貞

同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

易惟離取其柔之得中而尤以上卦爲貴若大有噬嗑睽鼎旅未濟是也其離在下者惟既濟與同人而同人更稱其得位幾與大有之尊位大中相亞不特晉之離在上賁明夷家人革豐之離在下於柔中無取卽噬嗑諸卦猶遜焉何也以其應乎乾也五陽皆乾而不曰上下應者非在尊位也二人位故稱同人若其象乃天與火而彖稱于野卦無野象故傳特加同人曰以表之二自姤初往居地道之上自二以外皆乾也自地以上皆天也地連天際萬

物相見乎離。外乾伏坎爲川。離巽爲舟。以涉。涉在二。而所以利涉者。功在乾之健行。行則亨矣。其行固健。而健非尚武。乃本離之文明。以健者也。應固在乾。而應非私交。乃由二以中正而應者也。泰否以陽剛稱君子。而此陰爲卦主。蓋坤德安貞。二則敬義之君子也。坎離爲心志。二以離中。應五坎中。水火之濟。惟正乃通也。卦不曰同天。而曰同人。同乎人心之天也。

三三大有元亨

大有柔得尊位大中。而上下應之。曰大有。其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。卦之柔得位。而上下應。與小畜同。柔得中而上下應。與同人同。而卦獨名大有者。以六居五。特明其尊位。尊則其中亦大也。大明之德。乾所自有。而不得坤。則其明不著。不得尊位。亦無以盡其用。坎離皆爲乾坤之家。然月乃受日之光。且不能及於明所不被之處。惟離在乾上。其明幽隱畢達。是固坤不得而有。

之。而。惟。乾。能。有。之。也。或。以。上。下。應。謂。陰。能。有。陽。則。卦。當。名。有。大。不。名。大。有。矣。純。離。利。貞。亨。而。五。來。自。夫。乃。獨。繫。以。元。亨。者。其。亨。在。文。明。而。其。元。則。由。剛。健。故。以。坤。之。承。天。時。行。者。應。乎。乾。之。時。乘。御。天。而。得。黃。裳。之。元。吉。也。

三三三謙亨君子有終

謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。山中有天。天道也。三來自復。地道也。艮之光明得於乾。是由下濟而光明也。復初上行及三。行自地道之下。是由卑而上行也。下而卑者謙。光明上行者亨也。艮爲宗廟。故及鬼神。三在人位。故及人道。盈象乾。又象雷雨。三分自乾爲虧。震倒成艮爲變。震殺爲害。坎陷爲惡。益者乾陽加坤陰也。流者坎水互震行也。福者乾普施也。好者三居兌悅之位也。山高於地。故尊。山仍是地。故

卑有益流福好所以光也無虧變害惡所以不可踰也艮得乾畫之終三當坤道有終之位彖曰有終而傳曰君子之終非待有終而後亨也謙德不終無以爲君子也

三三豫利建侯行師

豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉卦來自剝剝盡爲坤坤順之用匪動不彰震動之志在行特患無應之者復動在內但爲剛反豫動在外乃見剛應非陰應陽實陽應陰其志之行以應而行也卦象則豫由順動以名卦義則順動由豫以出故旣曰順以動豫而又曰豫順以動動者天也順者地也如之者如其順也故下直曰以順動建侯同於比象與屯象坤互震也行師同於師二與謙上震率坤也伏離爲日互坎爲月出震成艮爲時震殺坎陷艮闢寺爲刑艮反巽

利爲罰。震坎艮皆坤體。是皆以順動也。坤土主信。故無過忒而服也。清者。乾陽得一以清之義。刑罰曰清。曰服。先儒每引齊婦不再。鄒衍飛霜。明天地如之之理。然天道有時不可知。而民之服。則有不可強者。民心卽天心。聖人舉其貞勝者言也。豫與遯。姤旅。皆曰時義。其事皆易入於非義者。必義乃合於時。故大其剛德也。

三三隨元亨利貞无咎

隨剛來而下柔。動而說。隨大亨貞无咎。而天下隨時。隨時之義大矣哉。天地否矣。自乾之上爻來居坤初。而陽莫先於震。陰必極於兌。震得乾元。而元無不亨。兌得坤貞。而貞由於利。震互艮以終之。兌互巽以始之。剛一來而四德具。其來而下。似陽隨陰。而動而悅。實陰隨陽也。又必要諸無咎者。萬物隨帝以出入。隨時也。顧敦則爲知隨時之義者。由否乾之艮爻。易震居初。自上而下。復自下而上。貞下起元。循環無端。有無首大終之義。而得無咎。此所謂大亨貞。

無咎而天下隨時也。隨不曰時義而曰時之義。時義者。豫遯姤旅之義在時也。時之義者。隨時之中。又有義也。

三三蠱元亨利涉大川。先甲三日。後甲三日。

蠱剛上而柔下。巽而止。蠱蠱元亨而天下治也。利涉大川。往有事也。先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也。卦來自泰。上與初易柔之下。由於剛之上。而下之巽。遂以致上之止。事以因循而壞亂矣。蠱皿爲蠱。有由致也。蠱何以元亨。蓋有所以起巽之伏。動艮之止者。千古治亂之才。卽生於亂世。巽艮內有乾元焉。互震是也。巽終卽爲震始。元亨已失而未失。故於其治天下。而卽以天下治予之。兌澤爲川。震木爲涉。舟在水上。巽風乘之。故利也。不曰往有功。而曰往有事者。功至利貞而成。蠱元亨。功猶未成也。往在上。不在三。而云往者。震爲命木。命前三日癸壬辛。命後三日乙丙丁。辛當乾丁。當坤。爻辭父母之象也。先命始癸。當艮。後命始乙。當巽。震居於艮。

巽之中卦義取其有始則先尤重焉。自巽至艮數且終矣。艮成終卽成始。以震繼焉。故也。震得乾始。天行之健在震也。震與兌對而不及兌者。蠱不用庚也。蠱先命之三日。卽巽後庚之三日。巽不用命。故曰無初。蠱用命。故曰有始也。

三三三臨元亨利貞至于八月有凶

臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也。至于八月有凶消不久也。復之利往利在剛長剛在復猶始生而未長故不足以有臨復以剛動而亨始動則亨亦尚隱故特著其亨至臨則亨見而井亨之出於元者亦見在復已亨則在臨且利貞矣。兌澤爲浸乾陽雖長而二未出地非若泰之天下皆春丑月水澤腹堅而剛長其中有浸之象不曰漸長而曰浸長於其浸而知其漸也。復動由已臨悅及人復剛不中臨二得中於順與應得臨義焉。臨初先言貞遡復亨之元也。臨二極言利究復亨之利也。其必以正者道

出於天無不正也。惟其爲天道，是又當知所戒。臨之旁通爲遯，自復至遯，凡歷八月，其消亦先消此二陽，故臨與遯皆有浸而長之文。至於八月，無此二陽矣。八月未及一期，豈爲久乎？復至七月有陽，而復不言消者，消必對長乃見也。而若荀公曰：夏八月觀，蜀才曰：殷八月否，皆泥於八月之文。卽鄭氏以爲周八月，卦則是矣。而鑿稱爲周，疑非文王以服事殷之義也。

三三觀盥而不薦，有孚顒若。

大觀在上，順而巽，中正以觀天下。觀盥而不薦，有孚顒若，下觀而化也。觀，天之神道，而四時不忒。聖人以神道設教，而天下服矣。卦爲兼畫之艮，門闕重疊，地莫重於宗廟。說文引易謂地可觀者，莫可觀於木。木之結構，尊嚴者，亦莫如廟也。盥者，浼手也。艮手憑互坤，伏坎水以浼之。巽以潔齊相見也。坤爲牛，爲帛，爲漿。凡薦牲薦幣薦酒，良不失其時。時未至薦也。顒若者，巽伏非仰而若仰也。二陽

在天道四陰皆在其下。以小觀大。是爲大觀。坤之上承。因巽之下入。九五中正。其觀乃中正以觀也。陰往消陽。而化爲順陽。順故有孚。是由觀而化也。陽神陰鬼。神道卽天道。天道之貞觀。有時焉。聖人之大觀。有教焉。教乃以此天之神道而設者也。風行四時。而廟中具竟內之象。其時不忒。而天下服者。坤土之信也。

三三噬嗑亨利用獄

頤中有物曰噬嗑。噬嗑而亨。剛柔分。動而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。否五與初易。而頤象見。頤中之物亦見。四在三陰之中。互艮與震反。互坎與離反。爲頤之梗。不能噬矣。頤之噬物。其動在下。而上附麗焉。嗑而亨。亨在嗑也。亨者必利。利何在乎。頤之噬。必先分而後合。分在始噬。合在既噬。其分以剛下。其合以柔上。上下之間。艮止之。卽坎通之矣。離以日爲正象。而離加震。則不爲日。而爲電。雷將發。而電先焉。其明因動而明也。雷電皆

火交映故章其章以合而章也。五惟得中故能明其上行者卽震之行也。中爻坎陷艮門有入獄之象離在外爲不當位而五柔得中故於爻獨稱其得當所謂惟良折獄也。

卦自泰來者九否來者九而傳言剛柔分者獨噬嗑與節謂雷電水澤以其同物之難分而特言分似矣。顧何以解於豐與困也。蓋電以雷爲主澤以水爲主坎在外震在內斯稱得正坎爲天水而在上兌爲地水而在下此以剛上柔下分者也。雷爲天氣而必從地以發天無雷也。電爲地氣而映於雲際乃見光地無電也。此以柔上剛下分者也。卽豐與困之故可推也。

易貴剛中惟離在上者凡八獨取柔中而亦有異焉其下卦爲陽卦則皆云得中大有旅未濟是也。其下卦爲陰卦則俱曰柔進而上行晉睽鼎是也。重離則曰柔麗乎中正曰重明以麗乎正而獨噬嗑旣曰得中又曰上行兼備兩義何也。蓋坤巽兌在下卦者本

同一氣。其上行爲順行。故曰進。噬嗑之震乃陽卦。不可言進。然雷電本同一物。而電必先雷。實有上行之理。若豐則僅可云皆至耳。大有下爲乾。旅下爲艮。未濟下爲坎。義固顯然也。

三三賁亨。小利有攸往。

賁亨。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。天文也。文明以止。人文也。觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天下。賁亦一陽在頤中。何以與噬嗑異哉。噬嗑爲食。賁爲色。食色性也。口與目皆以離火用事。而動止分焉。止則口關而不噬。賁不可以爲噬。噬也。動則目眩而不文。噬嗑不可以爲賁。賁之象。非以離明在內。而外又得艮道之光明乎。物相雜爲文。故無元。而但得亨利。坤上來居乾二。乾之本立。而文乃行焉。所以亨也。柔不可純任以行。乾二往居坤上。而柔始得成其文。然此僅分乾剛之一。故爲利已小也。上在天位。二在人位。故推及天文。人文。天人所該者廣。卽以山

火言之。火無所不照。而寄於諸緣。故火陽而根陰。柔文剛也。山終古不變。而有天在山中。使夫興雲出泉。草木榮落。剛文柔也。人之文。以明有別。以止有等。其明則柔文剛也。其明以止則剛文柔也。章服繪山於衣。繡火於裳。取此象也。離艮皆光明。故用觀。乾變坤化。卽剛柔之義。離日坎月。自出震而成艮。四時備焉。離嚮明而治。艮以厚終。大化成矣。天文言觀。又言察者。天道貞觀。不察不知。其變非若人文之化成有象。可忘帝力於何有也。

三三剝不利有攸往

剝剝也。柔變剛也。不利有攸往。小人長也。順而止之。觀象也。君子尚消息盈虛。天行也。陰自姤而長。皆爲剝陽。而剝象至五。乃見者。凡小人之害君子。曾不使君子得而知之。而君子潛爲其所變。方其羸豕蹢躅。以始遇而繫之。及遯以臣妾畜之。否以包羞置之。觀且以觀光禮之。逮至五變。而貫魚猶承其寵。傳特於一陽之僅存。而

明。示。之。曰。此。乃。剝。也。不。曰。剛。變。爲。柔。而。曰。柔。變。其。剛。謂。以。變。之。者。剝。之。也。小。人。之。長。至。五。已。極。君。子。之。往。至。上。已。窮。其。不。利。往。不。待。言。矣。而。君。子。救。剝。之。道。卽。在。於。不。往。不。往。則。止。矣。止。之。者。止。此。已。長。之。小。人。也。而。止。由。於。順。蓋。君。子。必。無。順。而。不。止。之。嫌。特。患。有。止。不。以。順。之。過。四。陰。名。觀。似。其。先。亦。以。剝。陽。過。半。欲。君。子。之。觀。之。而。此。更。質。言。其。象。耳。曰。止。又。曰。行。者。君。子。將。存。天。理。於。旣。滅。惟。能。止。然。後。能。行。留。此。不。食。之。碩。果。寓。息。於。消。變。虛。爲。盈。有。天。道。焉。行。者。震。象。見。復。於。剝。乃。君。子。之。所。尚。也。

三三復亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。
復亨。剛反。動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。天行也。利有攸往。剛長也。復其見天地之心乎。剝窮上反下。剝。艮。之。剛。以。反。於。下。而。能。動。又。以。在。下。而。能。反。生。是。剛。反。動。也。坤。順。得。震。以。行。并。外。卦。之。坤。亦。以。順。行。出。者。動。也。入。者。反。也。出。由。於。入。

幸其出也。易凡疾皆巽象。風爲百病之長。剝山姤巽。初九以剛居坤之巽。爻故無疾。朋來卽泰之大來。復自道。何其咎。其道則由上反下以復之之道也。以姤至復爲七日。猶詩言一之日二之日也。天行承剝之天行言。剛長亦對小人長而言。言來又言往者。來謂剝之反卦。往謂臨泰觀夬之辟卦也。天地之心仁也。元德也。元在碩果不可見。見於其始而享者也。

三三无妄。元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往。

无妄。剛白外來而爲主於內。動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。其匪正有眚。不利有攸往。无妄之往。何之矣。天命不祗行矣哉。遯之三來居初。而內卦得主焉。中孚之二往居四。而乾伏坎胥焉。震得乾初動而遇健。五在健中。以中應二。初始而亨利在二。貞在四。惟三無取焉。失其遯初之不往何災也。傳兩言剛。剛正之道。天所命也。又有匪正之戒者。近於初獨有二耳。三易初而有災。五無往。

來而亦疾漸遠於初也。上則有肯無利皆屬焉。與初最遠也行卽往也。六爻皆以乾行則皆以無妄往也。乃獨初爲無妄之往而二猶利往。上爲無妄之行而三已稱行。行有所之之謂往。傳曰何之矣。此爲無妄者言。非爲匪正者言。言無妄者且以窮而何所之矣。況匪正者自不爲天命所祐。豈可行哉。乾爲福祐互巽爲命互艮不祐也。夫無妄卽正也。匪正卽妄也。卦之六爻惟二四不言無妄。蓋初四同德動而健者在四也。二五相應剛中而應者在二也。故不必更言無妄。然則匪正有肯。但有是戒非有是象。不可以上行有肯而謂上爲匪正。或更以中互艮巽爲匪正之象者亦非也。

三三 大畜利貞不家食吉利涉大川

大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也。利涉大川應乎天也。剛健乾之德也。艮得乾陽健運至終則篤剛固於外則實艮以外發爲輝乾以內充爲光德有輝光

則新輝光。由於剛健篤實。故日新也。其德天德。天故大也。乾視艮
爲尚賢。賢在上也。而能尚之。艮視乾爲止健。健難止也。而能止之。
是皆本於天德而合正道。故曰大正也。大壯之四往上。震易艮。而
互震以崇尚。既尚之。必養之。兌口不食於大壯之室。而食於艮闕。
互頤有養義也。中孚之五來三。易互艮之陽以歸乾。雖止之。必用
之。兌川來自中孚之虛舟。卽中孚之以利貞應乎天也。
畜有大小。何也。小謂五陽畜一陰。大謂一陽畜三陽。巽爲陰卦之
始。而乾畜之。故小。艮爲陽卦之終。而能畜乾。故大。所畜雖有陽大
陰小之不同。而其主乎畜者皆陽也。

三三頤貞吉觀頤自求口實

頤貞吉。養正則吉也。觀頤。觀其所養也。自求口實。觀其自養也。天地
養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。頤者。口車之名。口之
食飲。其動在下。艮山爲鼻。震雷有聲。上車通於鼻。下車動於喉。中

四陰爻爲齒。互坤致養。故言養也。養何以吉。坤德靜。口容止。以是爲正道。所以卦之震爻。皆凶。艮爻皆吉也。頤中無物。故口實須求。卦來自臨觀。有與求之義。求乃動象。動而無止。非所以爲養。艮惟時止。故能時行。上在臨互震。初在觀互艮。動靜交相養也。傳雖兩言觀。而義則一。自養卽其所養。若曰觀頤之自求。口實耳。天地聖賢。卽指兩陽。上在天位。初在地位。在上爲聖。在下爲賢。萬物萬民。指坤衆也。民言及者。養賢無非爲民耳。養者動之事。不動無以爲養。動而無止。亦非所以爲養。艮惟時止。故能時行。頤之時。不言義。義在養。正養或有不出於正者。猛獸毒藥。亦是滋生。共驩管蔡。亦有祿位。而固無害於天地聖人之大也。

三三 大過 棟橈 利有攸往 亨

大過大者過也。棟橈木末弱也。剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。大過之時大矣哉。四陽之卦不一。而此獨爲大者過。何也。則以所

餘二陰分處卦外分則孤外則削因小者之弱乃形大者之過過何以利而亨則以其象棟橈也。遯象穴居太壯象宮室大過來自此二卦乃用木架構而宮室未成者巽與倒巽之木兌折以伐之巽工以桀之鑿其木之兩端而成棟兩端有本有末而皆橈之使弱焉橈乃巽風之象棟非橈不能入楹以四陽之重且大而其用正在本末之弱則過也而得中道過卽其中也。逆乾之健而巽以入之入而後悅乃以健行旣行則有所往矣木雖成棟猶錯諸地必利於往乃亨亨以往得故大其時過非中道故不言義也。

三三習坎有孚維心亨行有尚

習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川邱陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉。坎者陷也傳惟需稱不陷其他則俱曰險陷不出而險可出也險非卦德其德在習而所以習之者不待外求

剛健不陷。乾習坎也。行險而順。坤習坎也。動乎險。震習坎也。險而止。艮習坎也。惟陰卦但取險以悅。悅以行險。而井渙之巽。無取焉。巽背震也。然巽順卽坤順也。大約習坎之道。陽莫如震。陰莫如離。易首乾坤。卽接以屯蒙需訟師比。而於坤二之動。特明之曰。不習無。不。利。用。離。也。大乾坤者。首屯。用震也。上篇以重離配重坎。下篇旣濟以離始。未濟以離終。此義必於重坎乃見之。重則中互震艮而成頤。頤有離象。故傳曰。重險也。豈直兩卦之謂乎。流者。水也。行險者。人也。坎遇缺則流。坎復遇坎。不盈也。行者。震之動。艮倒震。亦行也。陽在坤土之中。不失信也。六子之中。雷有所不能動。風有所不能燒。火有所不能燬。澤即水惟水則無所不潤。故孚信獨坎有之。夫其有孚。何在乎。孚以心感。二五以剛中而心亨。亨在剛。尤在中。非內光無以著外光也。震主行。而必以艮之時。行爲尚。二上往而五有功也。是乃由習而致亨。豈獨人心哉。五在天道。二在地道。二

五又皆人位。五居尊爲王。二互震爲公。震欲上而艮止之。不可升也。艮爲山。山下有川。陽加於陰也。高土爲邱。大阜爲陵。陰加於陽也。中互頤有國之象。坎水環之。知險知阻。所以設也。行不失信。所以守也。二三兩爻皆坎與險並言。是坎固有險者。傳之言險。乃示人以習之之道。故曰時用險在天地者不可名。而在人者於設與守著其用。用非其時不可行也。王公之時用功參天地以是爲習。豈不大哉。

三三離利貞亨畜牝牛吉

離麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以麗乎正。乃化成天下。柔麗乎中正。故亨。是以畜牝牛吉也。坎離皆得之再索。故皆無元獨有亨耳。離則又先利貞而後亨者。火性無我得坤陰以爲質。其光乃發。故離訓麗者。陽麗於陰。無利貞則無亨也。坎離同爲心德。故三才之義亦同。卦用在兩陰。上卦坎位而離居之。月受日光。故

日月並見。五在天道之下。日月繫乎天之下也。震稼巽木。皆取剛柔之在初爻。然必出土。而其爲麗於土者。乃顯二在地道之上。百穀草木植於地之上也。二五人道重明。猶言重華重光。麗乎正者。下卦爲離之正位。而上卦來附之也。必推及於所化者。陽變陰化。麗正無象可見。其正以化成而見也。所謂麗正。乃麗乎柔。坎剛直曰剛中。離柔特曰中正。亨由利貞故也。若牝牛之象。何取乎。爲牛爲牝。皆坤也。離不取其明。而取其順。蓋重離中互巽兌。兼有坤之三爻。但凡陰卦皆備三陰。而象獨在離者。則以巽兌之二五皆陽。不若離得中氣畜者。初上兩陽。閑陰於中。又非巽之陰在初。兌之陰在上者可比。柔麗中正。乃明所以畜而吉之故也。傳言三才者。十六卦皆在釋象占之後。而離獨先舉之。天地以日爲用。而人心之德本明也。易象有牝無牡。生生之謂非牝不爲功也。

觀象居易傳箋卷第二

彖傳下

三三咸亨利貞取女吉

咸感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以亨利貞。取女吉也。天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感。而天地萬物之情可見矣。雷風山澤。皆爲水火之用。而雷風之相薄。又由於山澤之氣通。故下篇首咸。次恒。卦必三陰三陽。而乾與坤。震艮與巽兌。坎與離。乃以相交。三陰三陽之卦。凡二十。而陽畫之聚者。惟咸。恒。乾入坤中。有綢繆化醇之道焉。雷風之氣。水火之精。皆通於山澤之形。夫婦以形感象之。少男少女。婚姻之時。卦自否來。否時男女各不相識。先柔上者。女未取。未在内也。後剛下者。剛以禮下之也。體別則氣分。氣有二。斯有感有應。而陽感陰。陰亦感陽。三上相易。是相與也。相與則女得所止而說矣。而其悅。由於

男之下女。此男下之禮。獨於取女爲得其正。是合亨利貞以致其吉也。否乾來坤。是爲天地之感。陽來人道爲聖人。合陰陽而物有萬。乾在坤中。象人之心。化生者由綱緼而化生。有天地然後有萬物。在有夫婦之前也。和平者保合太和而天下平。有君臣上下而禮義有所錯。在有夫婦之後也。咸恒特曰觀其所者。剛柔之往來始終各有正道也。重言天地萬物而稱情者。物不如人之最靈。而情未嘗無也。不及聖人者。人爲天地之心。所感所恒。卽繫乎人之觀而見之也。是觀又爲不能感人久道者勉也。

三三恒亨利貞利有攸往

恒久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動剛柔皆應。恒恒亨利貞。久於其道也。天地之道恒久而不已也。利有攸往。終則有始也。日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道而天下化成。觀其所恒而天地萬物之情可見矣。咸之悅取其感而已。恒之爲久。

則義非一端。卦來自泰。初剛上於四。四柔下於初。咸之男下女。特取女之禮。而剛上柔下。乃夫婦之正道。此恒之見於各分者也。恒與咸皆言相與。然咸但言二氣。而恒明言雷風者。山澤能感。其相與雖速而不見。雷風無恒。其相與歷久而常然。風下入。則與雷以動之機。雷上出。則與風以散之勢。是由雷風不相悖。而山澤之氣益通。此恒之見於交愛者也。巽以順在內位。而震亦無聽婦言而妄動。此恒之見於正家者也。至於剛柔皆應之卦。若泰否損益。既濟未濟。與咸恒凡八。而獨取於恒者。時無常。泰常否也。事無常。損常益也。物無常。濟常未濟也。咸取其速。尤與久異也。故他卦之皆應俱爲暫。而惟恒之皆應爲可常。此恒之見於乘睦而整肅者也。恒之亨利貞與咸同。顧恒必先無咎。後利貞者。震在內卦。巽在外卦。斯爲得位。巽內震外。疑其取咎而不可久。謂非其道也。非道則已而不恒矣。然道原天地。乾恒易。坤恒簡。但見其久。不見其已。在

人爲貞固幹事而利有攸往蓋道貫始終其已在終不已者爲其有始也此天人合一之道於何徵之泰乾伏離曰坤伏坎月出於震巽之東南則陽光自天位之下而照及地道之上惟得天故能久照也日月之行有冬有夏巽陰生姤震陽生復乾施則變坤受則化惟變化故能久成也其久成者其終則有始也聖人以天地爲法故化成同於久成也咸之感其情易見恒之久其情難見故恒於道尤言之再三歟

三三遯亨小利貞

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉遯爲八月有凶之卦何以亨乎傳曰遯而亨謂雖遯時猶有可亨之道非謂不遯則不亨也否觀剝皆不言亨則遯時陽猶亨也列貴賤者存乎位彖傳言位之卦十有四惟同人指二而言既未濟統六爻言其他皆指三四五惟不及上耳若象傳繫詞傳

文言傳所言位者皆不越三四五上之爻。遯之四陽皆當貴位。二陰應之。應不言中。知非專指二五也。既得其位。猶可相時而動。於艮之時。行有合焉。亨在陽。利貞在陰。陰長至二。陰已利貞。互巽爲坎。下漏。陽漏恩澤。以浸灌乎陰。使得浸長。故君子當杜其漸而正之。非可坐視不救也。二陰在地道。未月水潦盛昌。故亦爲浸。浸長不稱柔而稱小者。柔是坤德。小人道長。無德可言也。遯之時義。義在行。不在止。故利貞則小之。時義則大之。聖人終不使陰勝陽也。

三三大壯利貞

大壯。大者壯也。剛以動。故壯。大壯利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。陽在復已大。然未能出外而有爲。進至四。則大者壯矣。壯由震動。動在內者。壯猶未顯。惟其動本天德之剛以出。斯之謂壯。壯在氣。亦在理。大無不正。故利貞。乾之四德。元基於復。亨著於泰。利貞雖統舉於臨。而實專屬於大壯。大壯之時。其爲各正性命者。

易見而其爲保合太和者難見。抑知理宰乎氣合而言之曰正大。此惟天地之情有然而物情不盡然也。故與咸恒萃之兼萬物者有異。且直稱正大而不必曰觀。蓋咸恒萃皆有所而正大無所也。有所者用也。無所者體也。復震在下見天地之心。大壯震在上見天地之情。心隱而情顯也。

三三晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也。明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。日在天內。無時不明也。自出入於地。而晦明異焉。晦明非日之故。乃地之故也。地積水土。爲日氣之所燠。而風雨雷電從此出。萬物從此生。乾之大生。實受其任於日。故日在天上。則爲應天時行之君。大有是也。日在地上。則爲代天牧民之臣。晉是也。晉謂上進。小過之震互巽。易離是明出東南以出也。觀以互坤之四與五易。是坤順爲大明所麗。而坤柔上進於乾。卽以代天健

行也。震爲諸侯。康者爾雅有靜安樂三訓。周官謚法有溫年好樂安樂撫民令民安樂三解。皆爲民而言。坤象也。馬乃乾象。乾麗坤。拜賜於艮。闕錫馬也。震究爲蕃。坤衆爲庶。大行人之職。上公三問三勞。見離役坤卦位相接。離位南方。以禮見君也。用者用六也。三句義各有屬。明山地上。康侯也。順而麗乎大明。錫馬蕃庶也。柔進而上行。晝日三接也。凡皆上進之義。故傳渾言之也。

柔進上行。凡三卦。晉睽鼎皆離在外。而內爲陰卦。火之炎上。其行實順也。離言麗者。重離之外。凡三卦。晉睽旅亦俱離在外。日升於天。乃能光被也。而晉下坤地。睽下兌澤。旅下艮山。日光所及。又必地澤山之有形質而不動者。乃可云麗。是以鼎之巽噬嗑之震俱不言麗。若未濟之坎。更違行矣。

三三 明夷利艱貞

明入地中。明夷。內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。利艱貞。晦其

明也。內難而能正其志。箕子以之。日本無傷而人視之若有傷。地使然也。臨二往三而得離。小過四來於初而得坤。小過之互巽來初爲入。臨之互坤陷陽爲地中。不言下而言中者。東之夜乃西之晝。東人不能見西日。遂若入於地中也。文明離也。柔順坤也。在地爲中者。在人爲內。難在陽是大者難也。互震陷坎而坤加之。難之蒙也。乾知險而艱。坤知阻而貞。易爻言艱貞者三。泰大畜之三互震噬嗑之四互坎。彖言艱貞者獨明夷一卦。以其兼有震坎也。伏坎在五。內難也。離爻加之。正志也。文王者二也。離爲卦主。故爻辭直曰明夷也。箕子者五也。五當離爻。爻辭亦明著之也。

三三家人利女貞

家人女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義也。家人有嚴君焉。父母之謂也。父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦。而家道正。正家而天下定矣。家由男女居室而成。卦來自遯中孚。遯爲兼晝之巽。中孚

爲兼畫之離。兩相易而長女中女合爲一家。家人離必起於婦人。故女必貞。乃爲家之利也。家有內外。中爻兩陽兩陰。陽位上爲外。陰位下爲內。位得其正。乃天之道。故爲大義。嚴者。孩提但知有愛。稍長然後知敬。知敬然後能嚴。孝經曰。以養父母日嚴。君父同敬。故稱嚴君。嚴乃風火俱烈象也。父子兄弟夫婦者。位也。重言之者。義也。合之皆道也。定者。天下無不正之家也。凡始爲夫婦者。其後皆爲父母。其後爲父兄者。其先亦皆子弟。但可以爻位上下約畧象之。故曰。父母之謂。不必若荀虞以來諸儒之人各一說也。

三三 睽小事吉

睽。火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同。行說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以小事吉。天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。萬物睽而其事類也。睽之時用大矣哉。火澤何以俱言動乎。動乃震象。卦無震也。卦來自中孚。兼畫之離。火也。中孚六四互

震四與五易而外成離。自下而上是火動而上矣。卦又來自大壯兼畫之兌澤也。大壯上六乃震體上與三易而內成兌。自上而下是澤動而下矣。且兼畫之離兌亦中女少女也。以各自成卦者而合爲一卦。是同居也。火澤皆陰卦。所以各異異於其行耳。行卽動也。行異由於心異。故睽革皆曰其志。澤中有火則併爲一而兩不相容。上火下澤則分爲二而各不相顧。故革曰相息不相得而睽。但見其志之不同行焉。由兼畫之兌三上易而離光遍於兌澤。是悅而麗乎明也。由兼畫之離四五易而柔進於尊位。是柔進而上行也。柔進得中。以與二應。柔故稱小。柔中故吉也。曰自在天澤自在。地天地睽矣。曰必緣坤質之內凝以發其光澤。必得乾精下燠以升其氣。非各事其事也。事固同也。中女少女有女無男。男女睽矣。乾索坤之離爻而得坎。索坤之兌爻而得艮。非各志其志也。志固通也。曰爲天物。澤爲地物。萬物睽矣。物之親上親下者。無不隨。

日以動賴澤以養雖有不同有不通而未始不相類也事卽小事
告之事志卽不同行之志天地男女萬物皆以別體而成其用於
志事故大其用也

三三蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東
北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大
矣哉坎之爲難同也而蹇則遜於屯不及於需愈於蒙未至於困
屯動於中而蹇則止也困無能爲而蹇有可待蹇蓋與需爲近故
需蹇皆曰往有功也然需以健不陷而蹇但能止故需義不困窮
而蹇則道窮若蒙與蹇正爲上下易卦蒙險在內而止於外蹇險
在前而止於後坎北屬智其智乃以能用艮道之光明能由於見
不智不能見也然卦義在止而卦利在往惟當於往之中不失止
之義西南陰之退東北陽之進坎艮本自乾之南而西旣成坎艮

則坎位北。艮位東北。利不利。非別求諸卦外也。小過四往五。陽往也。觀三往上。陰往也。五之利往。利在得中。艮東連震。北連坎。小過震在上。終而有始。道不窮也。艮退連蹇。止而不生。道斯窮矣。五爲大人。三五離目。以見易義。先往後來。觀夫彖所謂利見。所謂吉者。並於上六見之。可知往得中者。爲小過之四。而往有功者。爲觀之三矣。當位兼三四五而言之。五主坎。三主艮。四介兩陽。曰來連。傳獨於四曰。當位實也。貞於人爲智。爲見險能止之本。用貞以正邦。而蹇濟於貞。是以大終也。故稱其時用之大也。

三三解利西南。无所往。其來復吉。有攸往。夙吉。

解險以動。動而免乎險。解利西南。往得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸往。夙吉。往有功也。天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲。拆解之時大矣哉。蹇止而解動。由險以動。而險因動免。免則解矣。顧險何以免乎。臨兌壅坎。坤伏坎。上下皆險也。初四易則壅者通。

而伏者起矣。小過兼遯之坎也。二三易則但有震行已無艮止中互離明以習坎而重險失矣。夫震東坎北在蹇不利者在解當利而解仍利西南何也。坎震本皆坤體難旣免尤在休養生息之臨坤成震而衆得主利西南也不及東北者難免則人心安而不求有往無往則無利不利可言也。無所往蓋對不利東北之文而言蹇爻皆曰往蹇又對無所往之文而言小過三來居二蹇之往卽解之來有若往而復者其象來復惟得中故來已得吉也。二以來吉似乎四往非吉矣。易凡言有攸往者皆不取往來之義。五上雖無往來而以退小人以解悖皆由震剛以往而君子之功著焉。爾雅曰夙早也震互離東方日出之象詩載震載夙箋曰夙肅也。震恐懼之象召誥曰肆惟王其疾敬德是也。解訓緩而又尚夙者緩則无所往之義夙則有攸往之義解與屯上下易卦故皆言雷雨雷雨皆日之所爲作者起也。雷已在天矣下坎之雨降自互坎之

雷乾爲木果。坤衆稱百。震竹葦爲草。坎堅心爲木。坎震皆陽。含於內。陰開於外。其象命拆。此天地解之時也。君子有解。合乎天時。大何如之。

三損有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。易之用。二簋可用亨。

損損下益上。其道上行。損而有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。易之用。二簋可用亨。二簋應有時。損剛益柔。有時。損益盈虛。與時偕行。泰易爲損。剛在下者。進極於上。是損下之有餘以益上。而益已止於艮。其道乃卑而上升之地道也。損非人情所願。何以有孚。蓋孚不以損而有。乃至損而亦能有也。損猶有孚。其元吉之在上可知。吉而又言無咎者。損時易以取咎也。道無常損。故曰可貞。上行爲往。行以道故利。其利往之用。於何見之。由泰坤之兌爻而下成兌。兌與伏離。心口相度。上五爻體頤養正。兌口食於艮闕之內。是亨禮也。三陽損其一。內卦二陽。其象二簋。震爲竹。巽爲木豆。而體仰孟艮。

陽爲蒸。簋者祭器而亨禮用之敬也。二簋雖薄亦取於民者。是損之川也。用亨者利往也。可用者可貞也。兩言可者時也。三與上易而相應。應時而行。有此用損之時也。剛盈而柔虛。惟損剛益柔有時。故用損有時也。損其益盈其虛。惟有時乃可上行也。損必兼益言者。損而無益不可以損。故損爻二五上俱言益。而益爻不言損也。

三三三益利有攸往利涉大川

益損上益下。民說无疆。自上下下其道大光。利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道與時偕行。否。易爲益。損四益初。初陽以在下爲民悅。乃兌德兌在損而悅。言於益者。巽乃倒兌。損之喜在上。則益之說在下。遍及坤衆。行地無疆也。夫此益下者。乃自上而下於下。凡卦先往後來。而損上以來爲重。道不在下。故卽所自而謂之其道。以明責任在

上乃天道下濟而光明也。天故大也。卦義在來。卦利在往。四易初而初陰往承中正之五。五大得志。所謂慶也。互坤伏坎爲川。震巽皆木。巽又爲風。楫動於下。風吹於上。用木得道。木乃行矣。行故利也。木道者。生道也。萬物出震。盛德在木。自震進巽。生生不已也。初陽自乾而下。天施也。震反生於地之下。而巽木上出於地。生固益。施亦非損也。驪方皆坤象。坤在乾中。故無疆無方也。上無損道。損上正其所以爲益。故損必曰損益有時。而益直曰益之道。兩卦雖俱曰其道。俱曰與時偕行。而損主言時。益三言道。損有時。不孚而益。無時不悅也。

三三夬。揚于王庭。孚號有厲。告自邑。不利卽戎。利有攸往。

夬。決也。剛決柔也。健而說。決而和。揚于王庭。柔乘五剛也。孚號有厲。其危乃尤也。告自邑。不利卽戎。所尚乃窮也。利有攸往。剛長乃終也。夬象取諸兌。缺。水遇隄。障斷缺。則決而外出。卦積五陽而缺於外。

故取義於決。決陰用乾之健。而非一於健也。不當人心則不悅。不合天理則不和。是必健而悅者。乃能決而和也。五爲君位。復至大壯。五皆陰柔。夫五陽剛。以天德稱王。陰岐樹闕於上。陽積歷階於下。王之庭也。自臨已得兌。泰大壯皆互兌。至夬則兌口外現。宣揚王命以聲其罪。罪何在。在一柔之乘五剛。蓋此柔乃小人之據高位。而在君側者。難去而欲去之。故必合五剛以決一柔也。兌與乾自西北相接相孚。揚發於上。號應於下。兌陰在上。爲引兌未光。除惡務盡。必乾乾時。惕乃光也。陰坤爲邑。邑是。小。人。所。居。非。王。邑。也。既揚於朝。必告於野。悅兌戰乾。卽戎之象。而利不在是者。坤六龍戰道窮。故陽所尚者。不在戎也。知其不利。又當知其所利。利仍在往而決之。八卦始乾終兌。然兌非終也。剛長乃終。乃終卽乃光之義。以大終也。

三三 姤女壯勿用取女

姤遇也。柔遇剛也。勿用取女，不可與長也。天地相遇，品物咸章也。剛遇中正，天下大行也。姤之時義大矣哉。復見天心，姤則人心惟危。故但取義於遇，剛柔之義。男子始生，卽爲人後。女子則謂嫁曰歸。故大壯必壯於外，卦之初而女壯，卽壯於內，卦之初也。女及笄而始從男，柔之遇剛，無不壯者。傳但曰柔遇剛而女壯已見，故於女壯無釋詞，非謂女之壯者不可取也。顧自柔言之爲遇者，自剛言之亦可爲遇，乃復不曰剛遇柔者，剛不遇柔，剛未嘗不能行爲。若柔不遇剛，則一無所爲，蓋復在坤爲母之生子，姤在乾爲女之適人。索女有取之象，索而得，卽有與長之理。彖以勿用爲戒者，取女之禮，男下女，男豈可長下於女哉。長卽昏義，家可長久之長也。卦象一柔見，卽一剛隱，是故女壯者爲始遇之柔言，勿用取女者爲已消之剛言也。姤值午月，時居大夏，萬物相見，而品類可分，見離由齊巽，故咸章，品物咸章，所以申女壯之義也。巽之義，剛巽乎

中正而志行。大行者。柔雖遇而無成。代終其行。固以大行也。剛遇中正。所以申勿用。取女之義也。婚之時義。合天人而極其大。然則不可與長之戒。其非不可與遇。益明矣。

三三萃亨。王假有廟。利見大人。亨利貞。用大牲吉。利有攸往。

萃。聚也。順以說。剛中而應。故聚也。王假有廟。致孝享也。利見大人。亨利以正也。用大牲吉。利有攸往。順天命也。觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。卦由兩陽而聚。聚於兌之悅也。而悅不出於順者。不聚。

亦由於衆陰之應也。而應非其主。亦不聚。四來自觀上。以成悅。體五自小過之三。以往而得剛中。嘉美之會。言聚卽已見亨也。王與大人皆指五。艮闕爲廟。巽入爲假。又下體觀爲盥薦。上體咸爲感通。有者。有事於廟也。孝者。上互大過死象。享人鬼之義也。致者。五致之也。孝享感於無形。大人見於有事。再言亨者。亨莫大於承祭。其見之利。利以聚實。利以貞也。坤牛爲大牲。用亦五用之也。以殺。

牛之祭而得吉則萃之亨不獨見大人爲利凡有所往無不利五
以剛在天道互巽爲命亨由聚聚由順其聚可見而其所聚不可
見此情見於觀者所以同於咸恒也

三三升元亨用見大人勿恤南征吉

柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征
吉志行也 謂升以初之柔爲主者非也升與无妄旁通无妄曰剛
自外來而爲主於內升何以不曰柔自外來而爲主於內乎升者
往而升也若謂初自臨來則是柔以時降矣初當巽始有天地相
遇之義卦之大吉在初柔自指初而言然柔不可以爲主也木在
地下不得陽氣不能生故柔不自升必待剛入而散之而巽者乃
升以者以剛動也時升何時帝出乎震之時也三爲震主而不中
故又連二而以之巽而順剛中而應明以剛爲主也既升則亨以
剛之大而亨也二以君德稱大人二非君位故不曰利見曰用見

用者以也。柔以之也。剛有兩則恐以異疑而爲恤。卦用在三而以時者則在二。故戒以勿恤。傳於三曰無所疑是也。卦中震東兌西。坤伏坎北。獨闕離南。何言南征。蓋由巽東南至坤西南必歷南離之位。且中互歸妹。歸妹之中有離而三之一爻實兼離之兩剛震動爲征。時升之志得行故吉也。

中爻互歸妹者。升與泰。蠱大畜凡四。泰五明言帝乙歸妹而蠱之三日大畜之日閑皆無離而言日互卦十六獨於歸妹有取者。兌陰之終震陽之始大明終始之用。在離也。

三三困亨貞大人吉无咎有言不信

困剛揜也。險以說困而不失其所享其唯君子乎。貞大人吉以剛中也。有言不信尚口乃窮也。不曰柔揜剛而曰剛揜者。否上來二二既揜而四五亦揜其困於揜乃剛自揜也。困何以亨處險以悅則能不改其樂是有其所焉。所卽六爻中六于字于者指其所也不

失者困無得所之理。但以窮不失義爲亨。其亨非不失所教。是以不云乃亨。故亨也。明其爲君子。道之中正。在君子也。三陽爻皆不失。惟其貞也。三陰爻皆失。以其窮也。三陽皆君子。而二五更爲大人。既吉而必言无咎者。吉在剛。无咎在中。大凡咎與譽相因。毀譽之至。言語爲階。困當危行言遜之時。不獨身處困也。并言亦不爲人信。兌爲言。坎爲信。剛揜故不信。夫不信。未卽爲窮也。其先不信。其後必致災害而窮。其窮乃以我尚口之故。兌在上。故尚之。知尚口之乃窮。則知不尚口者之免咎矣。

易於六爻俱有卦名者。比履臨觀賁復井鼎震艮漸與困共十二卦。其十卦之文皆錯見。惟漸辭與困畧同。漸傳曰。漸之進也。此之字亦卽六爻中六于字。困指其所漸。指其之辭各指其所之也。

二二井改邑不改井。无喪无得往來井井。汔至亦未繙井羸其瓶凶。巽乎水而上水井。井養而不窮也。改邑不改井。乃以剛中也。汔至亦

未繙井。未有功也。羸其瓶。是以凶也。巽者。入也。不曰入乎水。而曰巽乎水。坎備出入之義。而巽專主入。坎以堅多心之木橫於上。中奇外耦。有似井上之桔槔。互離外堅而中虛。互兌體實而口虛。離火燒坤土以成器。瓶象也。瓶繫巽繩。而坎輪曳之。繙象也。繩進退於下。輪轉運於上。而瓶隨而上下。坎在巽上。故曰坎水也。坎爲天水。兌爲地水。地氣蒸雲。而雨以形悅。天氣動土。而井以氣潤。巽風兌雨。皆以潤物。而水之功。不歸巽兌者。風雨無常。而井有常。凡水皆養而窮。惟井養而不窮也。二五皆剛中。而必以五爲卦主。坤爲邑。泰坤變坎。改其邑矣。上本坎位。五往居之。不改井也。泉之在地。雖因穴土而見。然不容虧於氣之中。亦不能浮於分之外。汲亦不竭。不汲亦不盈。得喪兩無也。兌澄於坎。往一井也。坎通於兌。來一井也。沉至者。離兌之瓶。已在上陰之下。凡五多功。而井之功。以盡繙而見。未繙。則瓶雖引於繩。猶在坎口。故功不曰無。而曰未有。倘

瓶不至贏則功尚可。有也。離互兌。毀爲離別。巽麗坎險爲罍礙。揚雄曰。一旦直礙爲災所輻。贏則必敗。其凶在人。豈在井哉。

三三革己日乃孚元亨利貞悔亡

革水火相息。二女同居。其志不相得。曰革己日乃孚。革而信之。文明以說。大亨以正。革而當。其悔乃亡。天地革而四時成。湯武革命順乎天而應乎人。革之時大矣哉。水火既濟。澤亦水而濟不與坎同者。坎男而兌女也。雖水火相逮不相射。原有相爲生息之理。而壅坎在上。兌互乾。則水生於水而寒於水。離互巽。則火附木而風揚火。相息之中。各踞其勝。火炎上而遇兌。澤潤下而遇離。志不同矣。大壯本兼畫之少女。二五易則少女爲中女。而抑於下。遯本兼畫之長女。初上易則長女爲少女。而升於上。離互巽。又以中女兼長女之任。故睽之不同行者。僅若姊妹妯娌之誦諱。而革之不相得者。則如婦姑妻妾之乖違。所以不相得者。乃其志也。而欲志之得其

道亦仍在革。蓋相得乃有孚之義。然孚不易致也。生火者巽木。生水者乾金。水能生木。以生火。而火必生土。然後能生金。以生水。卦無坤艮。所以有待於己。日猶之蠱。用命。巽用庚也。蠱巽虛己。土不用。革則正用其土。土兼戊己。而獨言己者。戊近火而已。近金。金曰從革。有革之義。兌亦金也。生金卽以生水。離兌所以有孚也。獨取乎離之文明者。兌居離上。水之克火。其爲不相得者易見。若離之不得於兌者。互乾伏離。巽風扇於其中。其志隱而難窺。惟用己土主信。信則離顯其文明。故曰革而信之。之指兌言。其悅乃由文明以悅也。坤元之德在文明。離以其大亨者正乎兌。正則當矣。革雖有悔。以信而亡。信莫大於四時。秋金生水。冬水生木。春木生火。而夏火乃克秋金。離兌夾坤於西南。以生土而生金。時之成。由天地之革也。人事莫大於革命。中互乾巽。天命也。商尚白。兌象。周尚赤。離象。兌陰在天道。離陰在人位。遯自初往而順上。大壯自五來而

應下猶之四時之成故大其革之時也

三三鼎元吉亨

鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨以木巽火未見其便爲鼎也觀於象乃確不可易故傳特曰象也謂像之也反革爲鼎革因變言占鼎因占言象卜筮尚占制器尚象舉一隅也其象有趾有實有耳有鉉爻晰之矣竊疑卦畫如蠱如大過如恒如旅體畧相似何獨此之爲鼎則以有是象而又合乎以木巽火之義乃致烹飪之功飪者熟也中互乾兌乾金之底巽木入之兌澤之氣離火出之所以烹而熟也乾爲聖人大壯之初往居天位之上有享上帝之象遯五來二而相應有養聖賢之象九陽爻爲聖二陰位爲賢五中以爲實而二有實大烹也享但烹而養曰大烹者享有候而養無期也論位則離爲巽主論義則巽爲離主大壯

初上相易而離明之德由巽而成于是五之耳目得二而聰明離爲目五爲耳耳是鼎象故先耳後目聰明不必分屬聽其體而明其用也遯二進五以柔中居上而卽以應二之剛中是皆以木巽火之義鼎之元亨所由致也

大有曰元亨而鼎曰元吉亨者大有之文明本於乾健其元卽乾之元特因離以著其亨鼎上五爻連體大有而初陰已成陰卦故雖以巽致耳目之聰明而其柔進而上行得中而應乎剛者僅同於睽之小事吉而非可與大有之柔得尊位大中而上下應之者並論也傳不言吉者巽得坤初離得坤中由巽而離坤元著焉吉在應剛尤在柔進得中也易象於坤始曰安貞吉乾元無吉至用九乃曰吉吉之義於坤爲多坤元之亨自不若乾之始而亨也大

有上九曰吉无不利而鼎上九曰大吉无不利兩卦之分可見矣

三三震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼
通也出可以守宗廟社稷以爲祭主也震得乾元而不言元者震
以重而元不可見亦以重而雷不一聲其氣達矣所以亨也震自
內出義當往而云來者剛自乾始來也虩者守宮之名易之名易
取諸蜥蜴爾雅以蜥蜴守宮爲一物大小之別也剛柔始交小者
象之中互艮坎緣壁而出艮也回旋不寧坎也爻辭蘇蘇履履皆
象蟄蟲本此也虩虩者恐懼也致福者出坎險也乾爲福震來故
云致震來時不敢言笑震互艮止因福致而有笑言先笑後言其
聲啞啞後者樂然後笑時然後言有天之則存也雷聞百里近則
艮耀其光而目見故懼遠則坎通其嚮而耳聞故驚震象建侯不
百里不足以守宗廟之典籍也人心無主則有聞雷而墮杯失箸
者坎陷爲喪艮止則不爽敬勝怠故也四在入道而當鬼位艮闕
爲廟宗廟也初在地道震爲稼設壇於艮山之下社稷也人君惟

七牲體薦鬯酒必親爲之獨言七粢明其爲祭主也彖推成卦之始曰來震一索也傳明重卦之用曰出出乎震也長子主器艮坎所以守也出審其可見非恐不能致福是乃震之所由亨者歟

三三

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也艮止爲心德若以象言山其理不備故震不必曰動而艮特明之曰止也心之喜怒哀樂必無常止而不發者中互坎震皆主行故兼行言行止有時失其時則行乃妄動止亦固執皆暗而不光晦而不明非其道也人身之不動而無欲者莫如背顧背特一體何稱心德傳特釋之曰艮其止卽曰止其所者心之所在也八純卦皆陽應陽陰應陰相敵也然若洊雷隨風麗澤水洊至明兩作莫不相連而及相須而成未有不相與者惟山遇山則分故敵應

獨稱於艮也。人無自見其背者。故必艮背。乃能不獲其身。不獲由於不見。此言靜也。詩言樹之背。北堂以在庭後。稱背猶之背在心後也。艮爲門。兩門之間爲庭。不見其人者。無我之盡。復何人之見存。此言動也。艮雖訓止。而艮之光明在時不在止。咎所以無也。艮與咸皆象人身。咸以形感。其感皆相與。艮取其不相與。而亦象人者。人生於寅。艮位東北。當寅。夏得人統。而連山首艮。篆文人作八。艮之象也。若入作人。乃巽象。

三三漸女歸吉利貞

漸之進也。女歸吉也。進得位。往有功也。進以正。可以正邦也。其位剛得中也。止而巽。動不窮也。卦之相反。而卽相對者。惟隨蠱與漸歸妹。歸妹之凶在歸。而漸之吉亦在歸。長女少男。在蠱爲女惑男者。蠱易成漸。而巽女得位。巽以外卦爲得位。若小畜渙之稱柔得位是也。卦自否來。三男四女。自否往來。比於人道。有歸之象。女歸必

問名納采請期親迎而後成婦歸必以漸故因文見義而曰漸之進也於女歸爲吉也之指爻辭內于陸于陵等六于字而言指其所之也四承五而五多功四之功因五而有功何在在正邦耳四惟佐五乃克正之故曰可四以得位爲正故曰進以正四之得位由得五以爲卦主故再言五之位五剛得中乃剛巽乎中正柔順乎剛之義也卦義在進卦之所貴則在止其止而巽者乃其能進以漸也三本否乾之震爻易艮爲止四進成巽巽卽動矣乾動以直而後坤動以闢往來不窮是以致吉而利貞也恒巽而動所以保其終漸止而巽所以慎其始

三三歸妹征凶无攸利

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也漸在女未歸之先反漸爲歸妹則女已歸者又爲隨之上下易卦其凶則非隨之元

亨利貞其无攸利則非隨之无咎也。卦自泰來三四交於天地之際而互離坎分之則震春離夏兌秋坎冬往來莫大乎日月變通莫大乎四時是謂義之大者。天地交泰三四易而陰來陽往有否之象兌陰已終於內震陽方始於外成顧在前生顧在後是乃不交不與之象。然天地之際無往不復於人則男三十而娶女二十而嫁男長女少歸之爲妹正義之所在女適男而代終男配女而資始故曰人之終始也。又曰所歸妹者何也。征者動也。凶在征而征在悅非謂其爲妹也。既凶則自無利。凶在三五之乘剛而乘剛之咎因位以見然則其乘剛者卽其位不當之實而其無攸利者亦卽凶之究竟也。

三三豐亨王假之勿憂宜日中

豐大也。明以動故豐。王假之尚大也。勿憂宜日中宜照天下也。日中則昃月盈則食。天地盈虛與時消息而況於人乎。況於鬼神乎。天

以內至明至動者莫如日。至大者亦莫過於日。明動如月。有時不明。若星益體微矣。推測之法。日大於地。日惟大明。故其動自天以下。皆其明所遍照。明以動。乃推原致豐之故。豐之爲大。猶之萃之爲聚。言聚與大。卽已。亨傳不必更言亨也。豐之大。孰克配之。出震見離之帝。於人則爲王之字。指豐而言。假之者。效豐也。詩曰。假哉天命。爾雅曰。假大也。又曰。陞也。假之。蓋有尚大之義焉。中互大。過象坎爲憂。離加震如日在東。猶未中也。王者不自滿。假以位爲憂。然日猶未中。則憂之在大。尚非其時。勿憂者。不宜憂也。王何宜乎。宜如日中之照及天下。此非以憂爲戒也。凡憂其大者。憂其昃也。昃則漸有照所不及之處。月借日光。因日及月。日月皆出於東。而月更言盈者。月之中不必皆夜半也。日中後昃。月盈後食。互兌沒西爲昃。互巽生魄爲食。離非晉晝。兌月幾望。未中未盈。所憂豈在此乎。泰乾易離成陰卦。虛而消也。泰坤易震成陽卦。盈而息也。天

地之盈虛不可見於時見之泰四來二當人位泰二往四當鬼位人爲天地之心而鬼神又二氣之良能也知盈虛消息之有時則知未中之不當以大爲憂而日中之當憂固不待言矣

三三旅小亨旅貞吉

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉離火動爲旅人艮山止爲旅地旅之所繫在一身非若豐之所關在天下故豐尚大而旅僅爲小亨其小以旅故也旅之貴明與豐同而豐用動旅用止豐無不正而旅必貞乃致吉否三往五柔得中於外卦以坤體能順艮剛剛來居三爲止之主艮體光明故能麗離之明離明由靜以生離固得坤之永貞艮更得乾之貞固以貞爲幹而後柔順剛不遇柔也止麗明不遇剛也事無剛柔得中而不吉者亨雖小義則大矣旅與貴上下易象貴亨小利有攸往而旅并其亨亦小者明以止止麗明內外之不同

也。而明以止，又豈得如明以動之大哉。

䷗ 巽小亨利有攸往利見大人

重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人。巽陽入於陰散其凝滯而後與陽合德在天爲風在人爲命重巽無元然巽不重則巽之所以亨者亦不見重巽中互兌離申者伸也離麗入人情之隱兌悅入人心之深兌離之用皆在四雖初亦巽陰二亦剛中而尤以五之中正爲剛巽之主四位大臣順乎五也五以其中正者巽入於四而五之志如風斯行二乃親民之官而初順之三則承上命達下情者不特四順乎剛而二亦順剛惟上窮乃無志可言耳但剛主奮發而巽以入柔爲用故於陰卦較離兌之亨獨小也柔伏於內以向上爲往下能順上故利往也乾之二五皆大人故利見同乾而二得中五位正中則五尤爲重巽之主歟。

三三兌亨利貞

兌說也。剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣哉。八卦之德。皆君子。惟兌有。小人之象焉。何也。爲其以悅爲用也。陽入於陰。爲巽。麗於陰。爲離。而兌之悅。則不可曰。陽悅乎陰。蓋陰必得陽。乃能悅物。而悅自在陰。與健順動入陷麗止之七德。以陽爲用者不同。是誠小人矣。悅乃象澤。坎壅其下。止而不流。則浸潤及物。而物有敷榮之色。人身血脈周浹。則顏色華腴。物成熟於秋。而秋爲萬物之所悅。皆悅義也。兌得坤終。宜有利貞。而彖先言亨。亨者通也。坎壅何亨。蓋人未有不通而悅者也。若兌非利貞。而一以悅爲事。則失亨之理。故象兼舉之。而傳畧言之。離曰利貞亨。以亨爲重也。兌曰亨利貞。以貞爲重也。有剛在中。而後悅現於外。是仍以剛爲主。匪悅者之能利貞。乃悅之道。貴以利貞也。上在天位。三在人位。順乎天。坤

順乾也。應乎人。柔應剛也。順且應。所謂亨也。由是以其利貞者。先民。民者陰也。先者陽也。勞與難皆坎象。坎以壅而無心病。悅在未勞之先。當其勞。離與坎反。是忘勞也。巽入爲犯。上四爻互大過。有死象焉。巽乃倒兌。是忘死也。兩言悅者。卦畫先內後外。先民內卦也。忘死外卦也。悅至忘死。悅之大矣。巽得坤始而亨。小亨在陰生。義無取也。兌得坤終而悅大。貞中有元。義可貴也。大在民勸。兌口有二。相勸之象。勸在柔外之坤。而以之勸者。仍在剛中之乾耳。

三三三 渙亨。王假有廟。利涉大川。利貞。

渙亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。王假有廟。王乃在中也。利涉大川。乘木有功也。物聚而不散。則鬱結而不舒。故渙有亨道。而其所以亨者。卦二來自否四。爲卦之主。互震。則坤之道窮者。得震動而義不困窮。巽在外卦爲得位。四自否二。上同於五。互艮。能聚其散也。王假有廟。渙象同萃者。假廟主聚。而不自其散者觀之。則所

爲聚者不見艮官爲廟二互震主器五在天位爲先祖中德相孚
下動上止感假之象二在下而稱王者廟中之王位固就下其與
萃爻異者萃五指人君之位渙二指廟中之位也坎爲大川水之
聚者小散者大巽木浮於水上五乘四乃乘木之人彖言涉川者
七而舟楫取渙尤以渙爲正象五多功而功由四而有假廟取其
剛來也涉川取其上同也卦具震坎艮三陽疑不足於坤德故又
曰利貞傳於利貞無釋者不窮卽利上同卽貞已於亨該之也

三三節亨苦節不可貞

節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節
中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民節者節其
過耳不及無節也凡物無節者速而敗有節者久而成節所以亨
也節不獨水澤又爲木之錯節木滋兌澤以生坎木堅多心艮木
堅多節節乃木之精氣所聚而坎堅在心則尤可貴也卦來自泰

多巽象而魚依澤以處是亦兩相孚者信屬土而居中央以至無
知之物而信能及之邦之孚不待言矣兌澤得風爲大川乘木以
濟猶之益之木道渙之乘木而獨言舟虛者他皆得陽卦而實惟
此內外皆陰卦而又兩陰爻相接是以爲虛虛則輕輕則速矣虛
用坤德之利貞然孚不出於正者其孚不當理而不可恃中之孚
孚以利貞則孚雖在柔而實以得中之剛爲主剛爲天德化邦之
應相應以天也

三三三小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉
小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛
失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上
宜下大吉上逆而下順也陽內陰外則陽爲陰困故四陽已爲大
過而二陽亦爲小過過何以亨所以治其小者非過行其事無以
亨也過而亨時使然也小過之時尚柔不尚剛利貞坤德時行與

行震固行也。時止與止。艮亦行也。時則合乎中道。彖義惟離稱柔中。而小過乃稱柔得中者。艮內震外。陽卦絕續之交。於二五之柔中。僅有取焉。小事用柔。故可也。艮以上爲厚終。震以初爲致福剛得位者也。九三九四重剛不中。易傳三無位當之爻。四無位正當之爻。大事用剛。故不可也。乃卦所謂利貞者。則以卦有飛鳥之象。古飛字作非。是也。易者象也。何卦非象。而獨於鼎剝小過稱象。凡皆合兩卦六爻以爲象。卽說卦廣象不足盡之也。互兌有音。互巽則遺。震二陰乘剛於上。艮二陰承剛於下。上下皆飛而乘則逆。承則順。陽主義義者宜也。上逆下順。理有一定。不可以上爲飛。下爲止也。遺之音之字。指人而言。鳥高飛者。其音不可聞。音有可聞。則飛猶下矣。其過在飛。其小在下。是所宜也。知下順爲宜。是坤以大終也。故大吉也。

三三 既濟亨小利貞初吉終亂

坎水得天氣以行於地之中而既成泉源必湧達於上兌澤得地氣以蒸於天之上而既成雨露必降施於下剛上柔下剛柔分矣二五皆剛中而不取二者剛柔分之卦九居五者凡十獨於漸與節言之進難於漸節易於苦難得而能得之故雖隨益困井俱曰中而不稱其得坎在上斯爲當位故惟節五之得中可貴也卦義以兌節坎而卦用在以坎通兌得中者源不竭也三本坤之離爻離火作苦五本乾之艮爻艮土作甘兌互頤爲口實甘苦味分爻至上始言苦者凡物過則苦上本兌爻與三同體流窮於上流竭則濁而反甘作苦雖於坤貞未失不可用也坎險難行兌互震則悅以行之順人情也五當中位雖互艮止能以坎之中正通之合天理也天地者泰也泰易成節而兌位於役坤戰乾之中剛柔以兌而分凡四時皆五行相生惟夏火秋金相剋炎上之火必賴土以甘之而後及於兌貞德屬土所以節也由是陽生於子坎爲天

一所生。因以八節十二節。節時而成歲焉。其在於人。陽富爲財。兌毀傷之。坤衆爲民。坎陷害之。王者法坎之律度。而用兌之隄防。以制之。震行。則不以用無節者傷財。艮止。則不以取無節者害民。是非剛得中者。何能亨而不窮若是哉。

三三三 中孚 豚魚吉 利涉大川 利貞

中孚。柔在內而剛得中。說而巽。孚乃化邦也。豚魚吉。信及豚魚也。利涉大川。乘木舟虛也。中孚以利貞。乃應乎天也。兌主在三。巽主在四。兩柔接於內。則四剛在外矣。剛非得中不能孚。而若損有二無五。益有五無二。但得其一。亦不孚。卽二五皆中。而其外又不皆剛。不兼悅巽之美。若坎節渙。亦不孚也。中孚以二五之中。孚乎三四。則在上者。知下之所悅。而巽順以行。在下者。由內之喜悅。而外必巽順。傳曰。孚乃化邦。可知不孚者不能化。卽可知非剛得中。又悅而巽者不能孚也。豚魚皆陰類。豚爲水畜。而豚受風以生。易之魚。

既濟亨小者亨也。利貞剛柔正而位當也。初吉柔得中也。終止則亂其道窮也。

三三未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟亨柔得中也。小狐汔濟未出中也。濡其尾无攸利不續終也。雖不當位剛柔應也。乾坤卦交爲泰否乾坤交交爲既濟未濟泰否

之交交於聚既濟未濟之交交於分上篇終於坎離天道日月而已下篇終於既濟未濟人道水火而已而既濟未濟又自泰否而來離火坎水是兩物也卦之名濟若專取諸水者火燃不可以爲象水則易象多言涉川濟猶言涉乃人濟水也但卦象在坎而卦用在離既濟吉在二未濟亨在五皆以柔得中者爲貴得中與未出中者皆言小小卽陰也卦用所在也惟是陰不得陽則不得所主故既濟亂於終止乃謂上六同於坤上之道窮未濟利於續終乃見初六同於坎初之失道六二得中并初九亦得吉於用柔初

六无利并九二亦無取乎汔濟。狐者坎象。狐之尾長。故濡先尾而後及首。終止者。上已濡首。不續終者。初卽濡尾。皆謂其在重離外也。既濟不溯其方。濟卦自泰來。亂伏於治。危之也。未濟不料其不濟。卦自否來。亂無不治。勉之也。既濟未濟之外。有汔濟者。未濟卽既濟之反。其時猶亨。而小狐之象已顯也。兩卦之亨。皆小者之亨也。既濟并其利貞亦小者。率由舊章。柔道所宜。其位當。由於正也。未濟無利。而并不言貞者。因循苟且。正道已失。雖應已無如其不當位也。彖以動物取象者。始於牝馬。終於小狐。皆取陰類。既濟六二。卽牝馬之貞。而懼其窮。止則不續也。未濟九二。幸小狐之應。而示以物不可窮。續則不止也。皆以要其終爲斷也。天地之大用。在日。既濟日往而月來。一日已竟。未濟月往而日來。一日方新。易之文。曰。上。月。下。全。易。皆。未。濟。之。義。歟。